四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

皇極經世書卷十三

詳校官中書臣呂光復

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣潘奕雋

謄錄監生臣王遇亨

皇極經世書卷十三

宋 邵雍 撰

觀物外篇上

天數五地數五合而為十數之全也天以一而變四地以一而變四四者有體也而其一者無體也是謂有無之極也天之體數四而用者三不用者一也地之體數四而用者三不用者一也是故無體之一以況自然也不用之一以況道也用之者三以況天地人也

天有四時一時四月一月四十日四四十六而各去其一是以一時三月一月三十日也四時體數也三月三十日用數也體雖具四而其一常不用也故用者止于三而極于九也體數常偶故有四有十二用數常奇故有三有九

大數不足而小數常盈者何也以其大者不可見而小者可見也故時止乎四月止乎三而日盈乎十也是以人之支體有四而指有十也

天見乎南而潛乎北極于六而餘于七是以人知其前時其後而畧其左右也

天體數四而用三地體數四而用三天尅地地尅天而尅者在地猶晝之餘分在夜也是以天三而地四天有三辰地有四行也然地之大且見且隱其餘分之謂耶

體者八變用者六變是以八卦之象不易者四反易者二以六卦變而成八也重卦之象不易者八反易者二十八以三十六變而成六十四也故文止于六卦畫于

八策窮于三十六而重卦極于六十四也卦成于八重於六十四爻成于六策窮于三十六而重于三百八十四也

天有二正地有二正而共用二變以成八卦也天有四正地有四正而共用二十八變以成六十四卦也是以小成之卦正者四變者二共六卦也大成之卦正者八變者二十八共三十六卦也乾坤離坎為三十六卦之祖也兊震巽艮為二十八卦之祖也

卦之正變共三十六而爻有二百一十六則用數之策也三十六去四則三十二也又去四則二十八也又去四則二十四也故卦數三十二位去四而言之也天數二十八位去八而言之也地數二十四位去十二而言之也四者乾坤離坎也八者并頤中孚大小過也十二者并兑震泰既濟也

乾七子兑六子離五子震四子巽三子坎二子艮一子坤全陰故無子乾七子坤六子兑五子艮四子離三子

坎二子震一子巽陰剛故無子乾坤七變是以晝夜之極不過七分也兑艮六變是以月止于六共為十二也離坎五變是以日止于五共為十也震巽四變是以體止于四共為八也

日有八位而用止于七去乾而言之也月有八位而用止于六去兑而言之也星有八位而用止于五去離而言之也辰有八位而用止于四去震而言之也日有八位而數止于七去泰而言之也月自兑起者月不能及

日之數也故十二月常餘十二日也

乾陽中陽不可變故一年止舉十二月也震陰中陰不可變故一日十二時不可見也兌陽中陰離陰中陽皆可變故日月之數可分也是以陰數以十二起陽數以三十起而常存二六也

舉年見月舉月見日舉日見時陽統陰也是天四變含地四變日之變含月與星辰之變也是以一卦含四卦也

日一位月一位星一位辰一位日有四位月有四位星有四位辰有四位四四十有六位盡此一變而日月之數窮矣

天有四變地有四變變有長也有消也十有六變而天地之數窮矣

日起於一月起於二星起於三辰起於四衍而伸之陽數常六陰數常二十有二變而大小之運窮矣

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變

為一百六十七億九千六百一十六萬一百六十七億九千六百一十六萬變為二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億以三百六十為時以十二萬九千六百為日以一百六十七億九千六百一十六萬為月以二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億為年則大小運之數立矣

二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億分而為十二前六限為長後六限為消以當一年

十二月之數而進退三百六十日矣一百六十七億九千六百一十六萬分而為三十以當一月三十日之數隨大運之消長而進退六十日矣十二萬九千六百分而為十二以當一日十二時之數而進退六日矣三百六十以當一時之數隨小運之進退以當晝夜之時也十六變之數去其交數取其用數得二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億分為十二前六限為長後六限為消每限得一百六十七億九千六

百一十六萬每一百六十七億九千六百一十六萬衍開一分進六十日也六限開六分進三百六十日也猶有餘分之一故開七分進三百六十日也其退亦若是矣十二萬九千六百去其三者交數也取其七者用數也用數三而成于六加餘分故有七也七之得九萬七百二十年半之得四萬五千三百六十年以進六日也日有晝夜數有朓朒以成十有二日也每三千六百年進一日凡四萬三千二百年進十有二日也餘二千一

百六十年進餘分之六合交數之二千一百六十年共進十有二分以為閏也故小運之變凡六十而成三百六十六日也

天統乎體故八變而終于十六地分乎用故六變而終于十二天起于一而終于七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆地起于十二而終于二百四秭六千九百八十萬七千三百八十一垓五千

四百九十一萬八千四百九十九兆七百二十萬億也
乾為一乾之五爻分而為大有以當三百六十之數也
乾之四爻分而為小畜以當十二萬九千六百之數也
乾之三爻分而為履以當一百六十七億九千六百一
十六萬之數也乾之二爻分而為同人以當二萬八千
一百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億之數
也乾之初爻分而為姤以當七秭九千五百八十六萬
六千一百十垓九千九百四十六萬四千八京八千四

百三十九萬一千九百三十六兆之數也是謂分數也分大為小皆自上而下故以陽數當之（如一分為十二十二分為三百六十也）一生二為夬當十二之數也二生四為大壯當四千三百二十之數也四生八為泰當五萬五千九百八十七萬二千之數也八生十六為臨當九百四十三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬之數也十六生三十二為復當二千六百五十二萬八千八百七十垓

三千六百六十四萬八千八百京二千九百四十七萬九千七百三十一兆二千萬億之數也三十二生六十四為坤當無極之數也是謂長數也長小為大皆自下而上故以陰數當之

天自臨以上地自師以上運數也天自同人以下地自遁以下年數也運數則在天者年數則在地者也天自賁以上地自艮以上用數也天自明夷以下地自否以下交數也天自震以上地自晉以上有數也天自益以

下地自豫以下無數也

天之有數起乾而止震餘入于無者天辰不見也地去一而起十二者也火常潛也故天以體為基而常隱其基地以用為本而常藏其用也一時止于三月一月止于三十日皆去其辰數也是以八八之卦六十四而不變者八可變者七八五十六其義亦由此矣

有地然後有二有二然後有晝夜二三以變錯綜而成故易以二為生數以十二而起而一非數也非數而數

以之成也天行不息未常有晝夜人居地上以為晝夜故以地上之數為人之用也

陽爻晝數也陰爻夜數也天地相銜陰陽相交故晝夜相雜剛柔相錯春夏陽多也故晝數多夜數少秋冬陰多也故晝數少夜數多

體數之策三百八十四去乾坤離坎之策為用數三百六十體數之用二百七十去乾與離坎之策為用數之用二百五十二也體數之用二百七十其一百五十六

為陽一百十四為陰去離之策得一百五十二陽一百一十二陰為實用之數也蓋陽去離而用乾陰去坤而用坎也是以天之陽策一百十二去其陰也地之陰策一百十二陽策四十去其南北之陽也極南大暑極北大寒物不能生是以去之也其四十為天之餘分耶陽侵陰晝侵夜是以在地也合之為一百五十二陽一百十二陰也陽去乾之策陰去坎之策得一百四十四陽一百八陰為用數之用也陽三十六三之為一百八陰

三十六三之為一百八三陽三陰陰陽各半也陽有餘分之一為三十六合之為一百四十四陽一百八陰也故體數之用二百七十而實用者二百六十四用數之用二百五十二也

卦有六十四而用止乎三十六爻有三百八十四而用止乎二百一十六也

六十四分而二百五十六是以一卦去其初上之爻亦二百五十六也此生物之數也故離坎為生物之主以

離四陽坎四陰故生物者必四也陽一百一十二陰一百一十二去其離坎之爻則一百一十六也陰陽之四十共為二百五十六也是以八卦用六爻乾坤主之也六爻用四位離坎主之也故天之昏曉不生物而日中生物地之南北不生物而中央生物也

體數何為者也生物者也用數何為者也運行者也運行者天也生物者地也天以獨運故以用數自相乘而以用數之用為生物之時也地偶而生故以體數之用

陽乘陰為生物之數也

天數三故六六而又六之是以乾之策二百一十有六地數兩故十二而十二之是以坤之策百四十有四也乾用九故三其八為二十四而九之亦二百一十六兩其八為十六而九之亦百四十有四坤用六故三其十二為三十六而六之亦二百一十六兩其十二為二十四而六之亦百四十有四也坤以十二之二十四六之六之一與半為乾之餘分則乾得二百五十二坤得一

百八也

體有三百八十四而用止于三百六十何也以乾坤離坎之不用也乾坤離坎之不用何也乾坤離坎之不用所以成三百六十之用也故萬物變易而四者不變也夫惟不變是以能變也用止于三百六十而有三百六十六何也數之贏也數之贏則何用也乾全用也乾坤不用則離坎用半也乾全用者何也陽主贏也乾坤不用者何也獨陽不生專陰不成也離坎用半何也離東

坎酉當隂陽之半為春秋晝夜之門也或用乾或用離坎何也主陽而言之故用乾也主贏分而言之則陽侵隂晝侵夜故用離坎也陽主贏故乾全用也隂主虛故坤全不用也陽侵隂隂侵陽故離坎用半也是以天之南全見而北全不見東西各半見也離坎隂陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者蓋隂陽之溢也然用數不過乎寅交數不過乎申也或離當卯坎當酉

乾四十八兊三十離二十四震十坤十二艮二十坎三

十六巽四十乾三十六坤十二離兌巽二十八坎艮震二十乾四十八而四分之一分為陰所尅坤四十八而四分之一為所尅之陽也故乾得三十六而坤得十二也陽主進是以進之為三百六十日陰主消是以十二月消十二日也

陽四卦十二爻八陽四陰以三十六乘其陽以二十四乘其陰則三百八十四也

圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地

之法其做於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故

犧文因之而造易禹箕叙之而作範也

圓數有一方數有二奇偶之義也六即一也十二即二

也

圓者徑一圍三重之則六方者徑一圍四重之則八也

天圓而地方圓者之數起一而積六方者之數起一而

積八之變則起四而積十二也六者常以六變八者常

以八變而十二者亦以八變自然之道也八者天地之

體也六者天之用也十二者地之用也天變方為圓而常存其一地分一為四而常執其方天變其體而不變其用也地變其用而不變其體也六者并其一而為七十二者并其四而為十六也陽主進故天并其七而為七陰主退故地去其四而止於十二也是陽常存一而陰常晦一也故天地之體止於八而天之用極于七地之用止于十二也

圓者刓方以為用故一變四四去其一則三也三變九

九去其三則六也方者引圓以為體故一變三并之四也四變十二并之十六也故用數成於三而極於六體數成於四而極于十六也是以圓者徑一而圍三起一而積六方者分一而為四分四而為十六皆自然之道也

圓者一變則生六去一則五也二變則生十二去二則十也三變則生十八去三則十五也四變則二十四去四則二十也五變則三十去五則二十五也六變則三

十六去六則三十也是以存之則六六去之則五五也五則四而存一也四則三而存一也二則一而存一也故一生二去一則一也二生三去一則二也三生四去一則三也四生五去一則四也是故二以一為本三以二為本四以三為本五以四為本六以五為本更思之

方者一變而為四四生八并四而為十二八生十二并八而為二十十二生十六并十二而為二十八十六生二十并十六而為三十六也一生三并而為四也十二

生二十并而為三十二也二十八生三十六并而為六十四也更思之

一役二以生三三去其一則二也三生九九去其一則八也去其三則六也故一役三三復役二也三役九九復役八與六也是以二生四八生十六六生十二也三并一則為四九并三則為十二十二又并四則為十六故四以一為本三為用十二以三為本九為用十六以四為本十二為用更思之

裁方而為圓天之所以運行分大而為小地之所以生化故天用六變地用四變也一八為九裁為七八裁為六十六裁為十二二十四裁為十八三十二裁為二十四四十裁為三十四十八裁為三十六五十六裁為四十二六十四裁為四十八也一分為四八分為三十二十六分為六十四以至九十六分為三百八十四也一生六六生十二十二生十八十八生二十四二十四生三十三十生三十六引而伸之六十變而生三百六

十矣此運行之數也四生十二十二生二十二十生二十八二十八生三十六此生物之數也故乾之陽策三十六兊離巽之陽策二十八震坎艮之陽策二十坤之陽策十二也

圓者六變六六而進之故六十變而三百六十矣方者八變故八八而成六十四矣陽主進是以進之為六十也

六變而成三十六矣八變而成六十四矣十二變而成

三百六十四矣六六而變之八八六十四變而成三百八十四矣八八而變之七七四十九變而成三百八十四矣

蓍德圓以況天之數故七七四十九也五十者存一而言之也卦德方以況地之數故八八六十四也六十者去四而言之也蓍者用數也卦者體數也用以體為基故存一也體以用為本故去四也圓者本一方者本四故蓍存一而卦去四也蓍之用數七并其餘分亦存一

之義也掛其一亦去一之義也

蓍數不以六而以七何也并其餘分也去其餘分則六故策數三十六也是以五十者六十四卦閏歲之策也其用四十有九六十四卦一歲之策也歸奇掛一猶一歲之閏也卦直去四者何也天變而地效之是以蓍去一則卦去四也

蓍之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也四其十二為四十八也十二去三而用九四三十二所去

之策也四九三十六所用之策也以當乾之三十六陽爻也十二去五而用七四五二十所去之策也四七二十八所用之策也以當兌離之二十八陽爻也十二去六而用六四六二十四所去之策也四六二十四所用之策也以當坤之二十四陰爻也十二去四而用八四四十六所去之策也四八三十二所用之策也以當艮坎之二十四爻并上卦之八陰為三十二爻也是故七九為陽六八為陰也九者陽之極數六者陰之極數數

極則反故為卦之變也震巽無策者以當不用之數天以剛為徳故柔者不見地以柔為體故剛者不生是以震巽無策也或先艮後兌離乾用九故其策九也四之者以應四時一時九十日也坤用六故其策亦六也

奇數四有一有二有三有四策數四有六有七有八有九合而為八數以應方數之八變也

歸奇合掛之數有六謂五與四四也九與八八也五與四八也九與四八也五與八八也九與四四也以應圓

數之變六也

奇數極於四而五不用策數極於九而十不用五則一也十則二也故去五十而用四十九也奇不用五策不用十有無之極也以況自然之數也

蓍數全故陽策三十六與二十八合之為六十四也卦數去其四故陰策二十四與三十二合之為五十六也九進之為三十六皆陽數也故為陽中之陽七進之為二十八先陽而後陰也故為陽中之陰六進之為二十

四皆陰數也故為陰中之陰八進之為三十二先陰而後陽也故為陰中之陽

蓍四進之則百卦四進之則百二十百則十也百二十則十二也

歸奇合掛之數得五與四四則策數四九也得九與八八則策數四六也得五與八八得九與四八則策數皆四七也得九與四四得五與四八則策數皆四八也為九者一變以應乾也為六者一變以應坤也為七者二

變以應兌與離也為八者二變以應艮與坎也五與四四去掛一之數則四八三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之數以成九八七六之策也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十參伍以變錯綜其數也如天地之相銜晝夜之相交也一

者數之始而非數也故二二為四三三為九四四為十六五五為二十五六六為三十六七七為四十九八八為六十四九九為八十一而一不可變也百則十也十則一也亦不可變也是故數去其一而極于九皆用其變者也五五二十五天數也六六三十六乾之策數也七七四十九大衍之用數也八八六十四卦數也九九八十一𤣥範之數也

大衍之數其筭法之源乎是以筭數之起不過乎方圓

曲直也乘數生數也除數消數也筭法雖多不出乎此矣

易之大衍何數也聖人之倚數也天數二十五合之為五十地數三十合之為六十故曰五位相得而各有合也五十者蓍之數也六十者卦之數也五者蓍之小衍也故五十為大衍也八者卦之小成則六十四為大成也

五十分之則為十若三天兩之則為六兩地又兩之則

為四此天地分太極之數也天之變六六其六得三十六為乾一爻之數也積六爻之策共得二百一十有六為乾之策六其四得二十四為坤一爻之策積六爻之數共得一百四十有四為坤之策積二篇之策乃萬有一千五百二十也

陽得陰而生陰得陽而成故蓍數四而九卦數六而十也猶幹支之相錯幹以六終而支以五終也

卦有六十四而用止六十者何也六十卦者三百六十

文也故甲子止于六十也六甲天道窮矣是以策數應之三十六與二十四合之則六十也三十二與二十八合之亦六十也乾四十八坤十二震二十巽四十離兌三十二坎艮二十八合之亦六十也

三四十二也二六亦十二也二其十二二十四也三八亦二十四也四六亦二十四也三其十二三十六也四九亦三十六也六六亦三十六也四其十二四十八也三其十六亦四十八也六八亦四十八也五其十二六

十也三其二十亦六十也六其十亦六十也皆自然之相符也此蓋陰數分其陽數耳是以相因也如月初一分作十二也二十四氣七十二候之數亦可因以明之

四九三十六也六六三十六也陽六而又兼陰六之半是以九也故以二卦言之陰陽各三也以三爻言之天地人各二也陰陽之中各有天地人天地人之中各有陰陽故參天兩地而倚數也

易有真數三而已參天者三三而九兩地者倍三而六

參天兩地而倚數非天地之正數也倚者擬也擬天地正數而生也

易之數窮天地終始或曰天地亦有終始乎曰既有消長豈無終始天地雖大是亦形器乃二物也

易之生數一十二萬九千六百總為四千三百二十比消長之大數演三十年之辰數即其數也歲三百六十日得四千三百二十辰以三十乘之得其數矣凡甲子甲午為世首此為經世之數始于日甲月子星甲辰子

又云此經世日甲之數月子星甲辰子從之也

十百千萬億為奇天之數也十二百二十千二百萬二千億二萬為偶地之數也

十干天也十二支地也支干配天地之用也

干者幹之義陽也支者枝之義陰也干十而支十二是陽數中有陰陰數中有陽也

陽數一衍之為十十干之類是也陰數二衍之為十二十二支十二月之類是也

陽無十故不足于後陰無一故不足于首

陽數於三百六十上盈陰數於三百六十上縮

體四而變六兼神與氣也氣變必有故三百六十也氣

以六變體以四分

天地之交十之三

凡事為之極幾十之七則可以正矣蓋夏至之日止于

六十兼之以晨昏分可辨邑矣庶幾乎十之七也

正音律數行至于七而止者以夏至之日出於寅而入

於戌亥子丑三時則日入於地而目無所見此三數不行者所以比於三時也故生物之數亦然非數之不行也有數而不見也

天下之數出於理違乎理則入於術世人以數而入術故失於理也

太極既分兩儀立矣陽下交於陰陰上交於陽四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯然後萬

物生焉是故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四故曰分陰分陽迭用柔剛易六位而成章也十分為百百分為千千分為萬猶根之有榦榦之有枝枝之有葉愈大則愈少愈細則愈繁合之斯為一衍之斯為萬是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兊離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兊離陽浸多也坎

艮陰浸多也是以辰與火不見也

一氣分而陰陽判得陽之多者為天得陰之多者為地是故陰陽半而形質具焉陰陽偏而性情分焉形質又分則多陽者為剛也多陰者為柔也性情又分則多陽者陽之極也多陰者陰之極也兊離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地用也乾陽極坤陰極是以不用也

乾坤之名位不可易也坎離名可易而位不可易也震

巽位可易而名不可易也兊艮名與位皆可易也離肖乾坎肖坤中孚肖乾頤肖離小過肖坤大過肖坎是以乾坤離坎中孚頤大過小過皆不可易者也離在天而當夜故陽中有陰也坎在地而當晝故陰中有陽也震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兊陽長也艮陰長也震兊在天之陰也巽艮在地之陽也故震兊上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也

乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闔闢日月之所出入是以春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

乾四分取一以與坤坤四分取一以奉乾乾坤合而生六子三男皆陽也三女皆陰也兌分一陽以與艮坎分一陰以奉離震巽以二相易合而言之陰陽各半是以水火相生而相尅然後既成萬物也

乾坤縱而六子橫易之本也震兌橫而六卦縱易之用

也

起震終艮一節明文王八卦也天地定位一節明伏羲八卦也

八卦相錯者相交錯而成六十四卦也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也

陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此真至理按圖可見之矣

順數之乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八逆數之震一離兊二乾三巽四坎五艮坤六也

四正者乾坤坎離也觀其象無反覆之變所以為正也卦之反對皆六陽六陰也在易則六陽六陰者十有二對也去四正者八陽四陰八陰四陽者各六對也十陽二陰十陰二陽者各三對也

復至乾凡百有十二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百有十二陰復至乾凡八十陰

夫易根于乾坤而生于姤復蓋剛交柔而為復柔交剛而為姤自兹而無窮矣

無極之前隂含陽也有象之後陽分隂也隂為陽之母陽為隂之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽起於復而隂起於姤也

諸卦不交於乾坤者則生於否泰否泰乾坤之交也乾

坤起自奇耦生自太極

自泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有隨矣一變而二二變而四三變而八卦成矣四變而有十六五變而三十有二六變而六十四卦備矣

至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生于子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位兊艮為耦以應地之方

也王者之法其盡於是矣

易者一陰一陽之謂也震兊始交者也故當朝夕之位離坎交之極也故當子午位巽艮雖不交而陰陽猶雜也故當用中之偏位乾坤純陰陽也故當不用之位坤純三女於西南乾純三男於東北道生天天生地及其功成而身退故子繼父禪是以乾退一位也

易之首于乾坤中于坎離終于水火之交不交皆至理也

自乾坤至坎離以天道也自咸恒至既濟未濟以人事也

乾坤交而為泰變而為雜卦也

上經起於三下經起於四皆交泰之義也

乾坤坎離為上篇之用兊艮震巽為下篇之用也頤中孚大過小過為二篇之正也

乾坤天地之本坎離天地之用是以易始於乾坤中於坎離終於既未濟而泰否為上經之中咸恒為下經之

首皆言乎其用也故易者用也乾用九坤用六大衍用四十九而潛龍勿用也大哉用乎吾於此見聖人之心也

夫卦各有性有體然皆不離乾坤之門如萬物受性于天而各為其性也在人則為人之性在禽獸則為禽獸之性在草木則為草木之性

不知乾無以知性命之理

在人則乾道成男坤道成女在物則乾道成陽坤道成

陰

君子於易玩象玩數玩辭玩意

象起於形數起於質名起於言意起於用

有意必有言有言必有象有象必有數數立則象生象生則言彰言彰則意顯象數則筌蹄也言意則魚兎也得魚兎而忘筌蹄則可也捨筌蹄而求魚兎則未見其得也

易為意象立意皆所以明象統下三者有言象不擬物

而直言以明事有象象擬一物以明意有數象七日八月三年十年之類是也

易有内象理致是也有外象指定一物而不變者是也自然而然不得而更者内象内數也他皆外象外數也

乾為天之類本象也為金之類別象也

乾奇也陽也健也故天下之健莫如天坤耦也陰也順也故天下之順莫如地所以順天也震起也一陽起也起動也故天下之動莫如雷坎陷也一陽陷於二陰陷

下也故天下之下莫如水艮止也一陽於是而止也故天下之止莫如山巽入也一陰入二陽之下故天下之入莫如風離麗也一陰離於二陽其卦錯然成文而華麗也故天下之麗莫如火故又為附麗之麗兌說也一陰出於外而說於物故天下之説莫如澤

火内暗而外明故離陽在外火之用用外也水外暗而内明故坎陽在内水之用用内也

震為龍一陽動於二陰之下震也重淵之下有動物者

豈非龍乎

兌説也其他説皆有所害惟朋友講習無説於此故言其極者

以尊降卑曰臨以上觀下曰觀

復次剝明治生於亂乎姤次夬明亂生於治乎時哉時哉未有剝而不復未有夬而不姤者防乎其防邦家其長子孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱

寂然不動反本復靜坤之時也感而遂通天下之故陽

動于中間不容髮復之義也

不見動而動妄也動于否之時是也見動而動則為無妄然所以有災者陽微而無應也有應而動則為益矣

大過本末弱也必有大德大位然後可救常分有可過者有不可過者有大德大位可過者也伊周其人也不可懼也有大德無大位不可過也孔孟其人也不可閟也其位不勝德邪大哉位乎待才一云時用之宅也

作易者其知乎聖人知天地萬物之理而一以貫之

夫易者聖人長君子消小人之具也及其長也闢之於未然及其消也闔之於未然一消一長一闔一闢渾渾然無跡非天下之至神其孰能與於此

神者易之主也所以無方易者神之用也所以無體神無方而易無體滯於一方則不能變化非神也有定體則不能變通非易也易雖有體體者象也假象以見體而本無體也

易無體也曰既有典常則是有體也恐遂以為有體故

曰不可為典要既有典常常也不可為典要變也生而成成而生易之道也

元亨利貞變易不常天道之變也吉凶悔吝變易不定人道之應也

天變而人效之故元亨利貞易之變也人行而天應之故吉凶悔吝易之應也以元亨為變則利貞為應以吉凶為應則悔吝為變元則吉吉則利應之亨則凶凶則應之以貞悔則吉吝則凶是以變中有應應中有變也

變中之應天道也故元為變則亨應之利為變則應之以貞應中之變人事也故變則凶應則吉變則吝應則悔也悔者吉之先而吝者凶之本是以君子從天不從人

元者春也仁也春者時之始仁者德之長時則未盛而德足以長人故言德而不言時亨者夏也禮也夏者時之盛禮者德之文盛則必衰而文不足救之故言時而不言德故曰大哉乾元而上九有悔也利者秋也義也

秋者時之成義者德之方萬物方成而獲利義者不通於利故言時而不言德也貞者冬也智也冬者時之末智者德之衰正則吉不正則凶故言德而不言時也故曰利貞者性情也

元亨利貞之德各包吉凶悔吝之事雖行乎德若違于時亦或凶矣

初與上同然上之亢不及初之進也二與五同然二之陰中不及五之陽中也三與四同然三處下卦之上不

若四之近君也

六虛者六位也虛以待變動之事也

易有三百八十四爻真天文也

圖雖無文（先天圖也）吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

先天圖者環中也

先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生乎心也先天學主乎誠至誠可以通神明不誠則不可以得道

先天之學心也後天之學迹也

堯之前先天也堯之後後天也後天乃效法耳

易始于三皇書始于二帝詩始于三王春秋始于五霸

所謂皇帝王霸者非獨謂三皇五帝三王五霸而已但

用無為則皇也用恩信則帝也用公正則王也用智力

則霸也

法始乎伏羲成乎堯革于三王極于五霸絶于秦萬世

治亂之迹無以逃此矣

秦穆公伐鄭敗而有悔過自誓之言此非止霸者之事幾於王道能悔則無過矣此聖人所以錄於書末也

平王名雖王實不及一小國之諸侯齊晉雖侯而實借王此春秋之名實也子貢欲去告朔之餼羊羊名也禮實也名存而實亡猶愈於名實俱亡苟存其名安知後世無王者作是以有所待也

秦穆公有功於周能遷善改過為霸者之最晉文侯世世勤王遷平王於洛次之齊桓公九合諸侯不以兵車

又次之楚莊強大又次之宋襄公雖霸而力微會諸侯而為楚所執不足論也治春秋者不先定四國之功過則事無統理不得聖人之心矣春秋之間有功者未見大於四國者有過者亦未見大於四國者也故四國者功之首罪之魁也

五霸者功之首罪之魁也春秋者孔子之刑書也功過不相掩聖人先褒其功後貶其罪故罪人有功者亦必錄之不可不恕也

其人受春秋於尹師魯師魯受於穆伯長某人後復攻伯長曰春秋無褒皆是貶也田述古曰孫復亦云春秋有貶而無褒曰春秋禮法廢君臣亂其間有能為小善者安得不進之也況五霸實有功於天下且五霸固不及於王不猶愈於左衽乎安得不與之也治春秋者不辨名實不定五霸之功過則未可言治春秋先定五霸之功過而治春秋則大意立若事事求之則無緒也

春秋為君弱臣强而作故謂之名分之書

人言春秋非性命之書非也至于書郊牛之口傷改卜牛牛死猶三望此因魯事而貶之也聖人何容心哉無我故也豈非由性命而發言也又云春秋皆因事而褒貶豈聖人特立私意哉人知春秋聖人之筆削為天下之至公不知聖人之所以為公也如因牛傷則知魯之僭郊因初獻六羽則知舊僭八佾因新作雉門則知舊無雉門皆非聖人有意於其間故曰春秋盡性之書也魯之兩觀郊天大禘皆非禮也諸侯苟有四時之禘以

為常祭可也至於五年大禘不可為也

始作兩觀始者貶之也誅其舊無也初獻六羽初者褒之也以其舊僭八佾也

晉狐射姑殺陽處父春秋書晉殺其大夫陽處父上漏言也君不密則失臣故書國殺

夫聖人之經渾然無跡如天道焉故春秋錄實事而善惡形于其中矣

春秋三傳之外陸淳啖助可以兼治

管仲用智數晚識物理大抵才力過人也

叔向子産晏子之才相等埒

季札之才近伯夷

伯夷義不食周粟至餓且死止得為仁而已

伯夷柳下惠得聖人之一端伯夷得聖人之清柳下惠得聖人之和孔子時清時和時行時止故得聖人之時

顯諸仁藏諸用孟子善藏其用乎

聖人之難在不失仁義忠信而成事業何如則可在於

絶四

毋意毋必毋固毋我合而言之則一分而言之則二合而言之則二分而言之則四始於有意成於有我有意然後有必必生於意有固然後有我我生於固意有心必有待固不化我有已也

劉絢問無為對曰時然後言人不厭其言樂然後笑人不厭其笑義然後取人不厭其取此所謂無為也時然後言乃應變而言言不在我也

知之為知之不知為不知聖人之性也茍不知而强知之非情而失性而情則衆人矣

志於道者統而言之志者潛心之謂也德者得於已有形故可據德主於仁故曰依

君子喻於義賢人也小人喻於利而已義利兼忘者唯聖人能之君子畏義而有所不為小人直不畏耳聖人則動不踰矩何義之畏乎

誰能出不由戶戶道也未有不由道而能濟者也不由

户者開穴隙之類是也

多聞擇其善者而從之雖多聞必擇善而從之多見而識之識别也雖多見必有以别之

三人行亦有師焉至于友一鄉之賢天下之賢以天下為未足又至於上論古人無以加焉

當仁不讓於師者進人之道也

有馬者借人乘之舍已以從人也

或問才難何謂也曰臨大事然後見才之難也曰何獨

言才曰才者天之良質也學者所以成其才也曰古人有不由學問而能立功業者何必曰學曰周勃霍光能成大事唯其無學故未盡善也人而無學則不能燭理不能燭理則固執而不通

人有出人之才必以剛克中剛則足以立事業處患難若用於他反為邪惡故孔子以申棖為焉得剛既有慾心必無剛也

仲弓可使南面可使從政也

顏子不遷怒不貳過遷怒貳過皆情也非性也不至於性命不足以謂之好學

顏子不貳過孔子曰有不善未嘗不知知之未嘗復行是也是一而不再也韓愈以為將發於心而使能絕去是過與顏子也過與是為私意焉能至於道哉或曰與善不亦愈於與惡乎曰聖人則不如是私心過與善惡同矣

知易者不必引用講解是為知易孟子之言未嘗及易

其間易道存焉俾人見之者鮮耳人能用易是為知易如孟子可謂善用易者也

瞽瞍殺人舜視棄天下猶棄敝屣也竊負而逃遵海濱而處終身訢然樂而忘天下聖人雖天下之大不能易天性之愛

湯放桀武王伐紂而不以為弒者若孟子言男女授受不親禮也嫂溺則援之以手權也故孔子既尊夷齊亦與湯武夷齊仁也湯武義也唯湯武則可非湯武是篡

也

中庸非天降地出揆物之理度人之情行其所安是為得矣

中庸之法自中者天也自外者人也

老子五千言大抵皆明物理

老子知易之體者也

莊子曰庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之此君子思不出其位素位而行之意也

莊子齊物未免乎較量較量則爭爭則不平不平則不和

莊子與惠子遊於濠梁之上莊子曰儵魚出遊從容是魚樂也此盡已之性能盡物之性也非魚則然天下之物皆然若莊子者可謂善通物矣

莊子雄辯數千年一人而已如庖丁解牛曰躊躇四顧

孔子觀呂梁之水曰蹈水之道無私皆至理之言也

莊子氣豪若呂梁之事言之至者也盜跖言事之無可

奈何者雖聖人亦莫如之何漁父言事之不可强者雖聖人亦不可强此言有為無為之理順理則無為强則有為也

莊子著盜跖篇所以明至愚雖至聖亦莫能化蓋上智與下愚不移故也

魯國之儒一人者謂孔子也

莊荀之徒失之辯

佛氏棄君臣父子夫婦之道豈自然之理哉

智哉留侯善藏其用

漢儒以反經合道為權得一端者也權所以平物之輕重聖人行權酌其輕重而行之合其宜而已故執中無權者猶為偏也王通言春秋王道之權非王通莫能及此故權在一身則有一身之權在一鄉則有一鄉之權以至於天下則有天下之權用雖不同其權一也

文中子曰易樂者必多哀輕施者必好奪或曰天下皆爭利棄義吾獨若之何子曰舍其所爭取其所棄不亦

君子乎若此之類禮義之言也心迹之判久矣若此之類造化之言也

太玄九日當兩卦餘一卦當四日半揚雄作玄可謂見天地之心者也

洛下閎改顓頊歷為太初歷子雲準太初作太玄凡八十一卦九分共二卦凡一五隔一四細分之則四分半當一卦氣起於中心故首中卦

歷不能無差今之學歷者但知歷法不知歷理能布算

者洛下閎也能推步者甘公石公也洛下閎但知歷法

揚雄知歷法又知歷理

五星之說自甘公石公始也

素問陰符七國時書也

素問密語之類於術之理可謂至矣

韻法闢翕者律天清濁者呂地

韻法先閉後開者春也純開者夏也先開後閉者秋也

冬則閉而無聲

東為春聲陽為夏聲此見作韻者亦有所至矣衙凡冬聲也

皇極經世書卷十三

欽定四庫全書

子部

皇極經世書卷十四

詳校官中書臣呂光復

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣潘奕雋

謄録監生臣王遇亨

皇極經世書卷十四

宋 邵雍 撰

觀物外篇下

太極一也不動生二二則神也神生數數生象象生器

太極不動性也發則神神則數數則象象則器器之變復歸於神也

心為太極又曰道為太極

太極道之極也太玄道之玄也太素色之本也太一數

之始也太初事之初也其成功則一也

元有二有生天地之始太極也有萬物之中各有始者

生之本也

萬物各有太極兩儀四象八卦之次亦有古今之象陰

陽分而生二儀二儀交而生四象四象交而生八卦八

卦交而生萬物故二儀生天地之類四象定天地之體

四象生八卦之類八卦定日月之體八卦生萬物之類

重卦定萬物之體類者生之序也體者象之交也推類

者必本乎生觀體者必由乎象生則未來而逆推象則既成而順觀是故日月一類也同出而異處也異處而同象也推此以往物焉逃哉

天變時而地應物時則陰變而陽應物則陽變而陰應故時可逆知物必順成是以陽迎而陰隨陰逆而陽順本一氣也生則為陽消則為陰故二者一而已矣六者三而已矣八者四而已矣是以言天而不言地言君而不言臣言父而不言子言夫而不言婦也然天得地而

萬物生君得臣而萬化行父得子夫得婦而家道成故有一則有二有二則有四有三則有六有四則有八語其體則天分而為地地分而為萬物而道不可分也其終則萬物歸地地歸天天歸道是以君子貴道也一隂一陽之謂道道無聲無形不可得而見者也故假道路之道而為名人之有行必由乎道一隂一陽天地之道也物由是而生由是而成者也陽者道之用隂者道之體陽用隂隂用陽以陽為用則

尊陰以陰為用則尊陽也陰幾於道故以況道也陽尊而神尊故役物神故藏用是以道生天地萬物而不自見也萬物亦取法乎道也

陰對陽為二然陽來則生陽去則死天地萬物生死主于陽則歸之于一也

自下而上謂之升自上而下謂之降升者生也降者消也故陽生於下而陰生於上是以萬物皆反生陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰是以循環而無窮也

性非體不成體非性不生陽以陰為體陰以陽為性動者性也靜者體也在天則陽動而陰靜在地則陽靜而陰動性得體而靜體隨性而動是以陽舒而陰疾也更詳之

陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰為基陰不能自見必待陽而後見故陰以陽為唱陽知其始而享其成陰効其法而終其用

陽能知而陰不能知陽能見而陰不能見也能知能見

者爲有故陽性有而陰性無也陽有所不徧而陰無所不徧也陽有去而陰常居也無不徧而常居者爲實故陽體虛而陰體實也

陽之類圓成形則方陰之類方成形則圓

陰事太半蓋陽一而陰二也

陽主闢而出陰主翕而入

春陽得權故多旱秋陰得權故多雨

冬至之子中陰之極春分之卯中陽之中夏至之午中

陽之極秋分之酉中陰之中凡三百六十中分之則一百八十此二至二分相去之數也

二至相去東西之度凡一百八十南北之度凡六十冬至之後為呼夏至之後為吸此天地一歲之呼吸也

朔易以陽氣自北方而生至北方而盡謂變易循環也

東赤南白西黄北黒此正色也驗之于曉午暮夜之時可見之矣

天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久則復北而

南矣天道人事皆然推之歷代可見消長之理也

天地之本其起於中乎是以乾坤屢變而不離乎中人居天地之中心居人之中日中則盛月中則盈故君子貴中也

生者性天也成者形地也

得天氣者動得地氣者靜

天以氣為主體為次地以體為主氣為次在天在地者亦如之

天主用地主體聖人主用百姓主體故日用而不知

顯諸仁者天地生萬物之功則人可得而見也所以造萬物則人不可得而見是藏諸用也

或問顯諸仁藏諸用曰若日月之照臨四時之成歲是顯諸仁也其度數之然而不知其所以然是藏諸用也

天之象類則可得而推如其神用則不可得而測也

天以理盡而不可以形盡渾天之術以形盡天可乎倚蓋之說崑崙四垂而為海推之理則不然夫地直方而

靜豈得如圓動之天乎

天圓而地方天南高而北下是以望之如倚葢焉地東南下西北高是以東南多水西北多山也天覆地地載天天地相函故天上有地地上有天

天之陽在南故日處之地則在北故山處之所以地高西北天高東南也

天之陽在南而陰在北地之陰在南而陽在北人之陽在上而陰在下既交則陽下而陰上

極南大暑極北大寒故南融而北結萬物之死地也夏則日隨斗而北冬則日隨斗而南故天地交而寒暑和寒暑和而物乃生也

天渾渾於上而不可測也故觀斗數以占天也斗之所建天之行也魁建子杓建寅星以寅為晝也斗有七星是以晝不過乎七分也（更詳之）

天行所以為晝夜日行所以為寒暑夏淺冬深天地之交也左旋右行天日之交也

日朝在東夕在西隨天之行也夏在北冬在南隨天之交也天一周而超一星應日之行也春酉正夏午正秋卯正冬子正應日之交也

冬至之月所行如夏至之日夏至之月所行如冬至之日

陽主舒長陰主慘急日入盈度陰從于陽日入縮度陽從于陰

日行陽度則盈行陰度則縮賓主之道也月去日則明

生而遲近日則魄生而疾君臣之道也

日以遲為進月以疾為退日月一會而加半日減半日

是以為閏餘也日一大運而進六日月一大運而退六

日是以為閏差也

一歲之閏六隂六陽三年三十六日故三年一閏五年

六十日故五年再閏

堯典朞三百六旬有六日夫日之餘盈也六則月之餘

縮也亦六若去日月之餘十二則有三百五十四乃日

行之數以十二除之則得二十九日

陽消則生隂故日下而月西出也隂盛則敵陽故日望而月東出也天為父日為子故天左旋日右行日為夫月為婦故日東出月西生也

日月之相食數之交也日望月則月食月掩日則日食猶水火之相尅也是以君子用智小人用力

月體本黑受日之光故白

日入地中構精之象也

日隨天而轉月隨日而行星隨月而見故星法月月法日日法天天半明半晦半盈半缩月半盈半虧星半動半静陰陽之義也天晝夜常見日見於晝月見於夜而半不見星半見於夜貴賤之等也

月晝可見也故為陽中之陰星夜可見也故為陰中之陽

陽中有陰陰中有陽天之道也陽中之陽日也暑之道也陽中之陰月也以其陽之類故能見于晝陰中之陽

星也所以見於夜陰中之陰辰也天壤也

辰數十二日月交會謂之辰辰天之體也天之體無物之氣也

辰至日為生日至辰為用葢順為生而逆為用也

星為日餘辰為月餘

星之至微如塵沙者隕而為堆阜

天奇而地耦是以占天文者覲星而已察地理者覲山水而已覲星而天體見矣覲山水而地體見矣天體容

物地體負物是故體幾於道也

日月星辰共為天水火土石共為地耳目鼻口共為首髓血筋骨共為身此乃五之數也

天有五辰日月星辰與天而為五地有五行金木水火與土而為五五行之木萬物之類也五行之金出乎石也故水火土石不及金木金木生其間也

陽中陽日也陽中陰月也陰中陽星也陰中陰辰也柔中柔水也柔中剛火也剛中柔土也剛中剛石也夫四

象在錯綜而用之日月天之陰陽水火地之陰陽星辰

天之剛柔土石地之剛柔

天之陽在東南日月居之地之陰在西北火石處之天以剛為德故柔者不見地以柔為體故剛者不主是以

震天之陰也巽地之陽也

地陰也有陽而陰效之故至陰者辰也至陽者日也皆在乎天而地則水火而已是以地上皆有質之物陰伏陽而形質生陽伏陰而性情生是以陽生陰陰生陽陽

尅陰陰尅陽陽之不可伏者不見於地陰之不可尅者不見於天伏陽之少者其體必柔是以畏陽而為陽所用伏陽之多者其體必剛是以禦陽而為陰所用故水火動而隨陽土石靜而隨陰也（一說云陰效陽而能伏是以辰在天而地之四物皆有所欠也）

陽生陰故水先成陰生陽故火後成陰陽相生也體性相須也是以陽去則陰竭陰盡則陽滅

火以性為主體次之水以體為主性次之

天火無體之火也地火有體之火也

火無體因物以為體金石之火烈于草木之火者因物而然也

火生于無水生于有

海潮者地之喘息也所以應月者從其類也

燈之明暗之境日月之象也

水者火之地火者水之氣黑者白之地寒者暑之地

月者日之影也情者性之影也陰者陽之影鬼者人之

影也

明則有日月幽則有鬼神

鬼神者無形而有用其情狀可得而知也於用則可見之矣若人之耳目鼻口手足草木之枝葉華實顏色皆鬼神之所為也福善禍淫主之者誰耶聰明正直有之者誰邪不疾而速不行而至任之者誰邪皆鬼神之情狀也

天地之心者生萬物之本也天地之情者情狀也與鬼

神之情狀同

以天地生萬物則以萬物為萬物以道生天地則天地亦萬物也

天地生萬物聖人生萬民

生生長類天地成功別生分類聖人成能

動物自首生植物自根生自首生命在首自根生命在根

本乎天者親上本乎地者親下故變之與應常反對也

有變則必有應也故變于内者應于外變于外者應于内變于下者應于上變于上者應于下也天變而日應之故變者從天而應者法日也是以日紀乎星月會於辰水生於土火潛於石飛者棲木走者依草心肺之相聯肝膽之相屬無它變應之道也

陽交於陰而生蹄角之類也剛交於柔而生根荄之類也陰交於陽而生羽翼之類也柔交於剛而生枝榦之類也天交於地地交於天故有羽而走者足而騰者草

中有木木中有草也各以類而推之則生物之類不過是矣走者便於下飛者利於上從其類也水之物無異乎陸之物各有寒熱之性大較則陸為陽中之陰而水為陰中之陽

陸中之物水中必具者猶影象也陸多走水多飛者交也是故巨于陸者必細于水巨于水者必細于陸也

水之族以陰為主陽次之陸之類以陽為主陰次之故水類出水則死風類入水則死然有出入之類者龜蠏

鵜鶘之類是也

魚在于水則生離則死交與不交之謂也

魚者水之族也蟲者風之族也

風類水類小大相反

在水者不瞑在風者瞑走之類上睫接下飛之類下睫接上類使之然也

在水而鱗鬣飛之類也龜獺之類走之類也

飛之類喜風而敏于飛上走之類喜土而利于走下飛

之走鷄鳧之類是也走之飛龍馬之屬是也

馬牛皆隂類細分之則馬為陽而牛為隂

鷹鵰之類食生而鷄鳧之類不專食生虎豹之類食生

而猫犬之類食生又食穀以類推之從可知矣

虎豹之毛猶草也鷹鸇之羽猶木也

草伏之獸毛如草之莖林棲之鳥羽如林之葉類使之

然也

禽蟲之卵果穀之類也穀之類多子蟲之類亦然

蠶之類今歲蛾而子來歲則子而蠶蕪菁之類今歲根而苗來歲則苗而子

木者星之子是以果實象也

木之支榦土石之所成所以不易葉花水火之所盛故變而易也

葉陰也華實陽也枝葉耎而根榦堅也

木之堅非雷不能震草之柔非露不能潤

草類之細入于坤

水之木珊瑚之類是也石之花監法之類是也

龍能大能小然亦有制之者受制於陰陽之氣得時則

能變化變變則不能也

有一日之物有一月之物有一時之物有一歲之物有

十歲之物至於百千萬皆有之天地亦物也亦有數焉

雀三年之物馬三十年之物凡飛走之物皆可以數推

人百有二十年之物

人為萬物之靈寄類於走走陰也故百有二十

人寓形於走類何也走類者地之長子也

動者體橫植者體縱人宜橫而反縱也

人之骨巨而體繁木之榦巨而葉繁應天地之數也

飛者有翅走者有趾人之兩手翅也兩足趾也

飛者食木走者食草人皆兼之而又食飛走也故最貴於萬物也

天六地四天以氣為質而以神為神地以質為質而以氣為神唯人兼乎萬物而為萬物之靈如禽獸之聲以

其類而各能得其一無所不能者人也推之他事亦莫不然唯人得天地日月交之用他類則不能也人之生真可謂之貴矣天地與其貴而不自貴是悖天地之理不祥莫大焉

天有四時地有四方人有四支是以指節可以觀天掌文可以察地天地之理具乎指掌矣可不貴之哉人之四支各有脉也一脉三部一部三候以應天數也

身地也本乎静所以能動者氣血使之然也

水在人之身為血土在人之身為肉

日為心月為膽星為脾辰為腎藏也石為肺土為肝火為胃水為膀胱府也

天地並行則藏府配四藏天也四府地也

藏者天行也府者地行也天地並行則配為八卦

體必交而後生故陽與剛交而生心肺陽與柔交而生肝膽柔與陰交而生腎與膀胱剛與陰交而生脾胃心生目膽生耳脾生鼻腎生口肺生骨肝生肉胃生髓膀

胱生血故乾為心兊為脾離為膽震為腎坤為血艮為肉坎為髓巽為骨泰為目中孚為鼻既濟為耳頤為口大過為肺未濟為胃小過為肝否為膀胱

天地有八象人有十六象何也合天地而生人合父母而生子故有十六象也

心居肺膽居肝何也言性者必歸之天言體者必歸之地地中有天石中有火是以心膽象之也

心膽之倒懸何也草木者地之本體也人與草木反生

是以倒懸也

口目横而鼻耳縱何也體必交也故動者宜縱而反横植者宜横而反縱皆交也

目口凸而耳鼻竅竅者受臭嗅氣物或不能閉之凸者視色别味物則能閉之也四者雖象於一而各備其四矣

鼻之氣目見之口之言耳聞之以類應也

膽與腎同陰心與脾同陽心主目脾主鼻

素問肺主皮毛心脉脾肉肝筋腎骨上而下外而内也

心血腎骨交法也交即用也

心藏神腎藏精脾藏意膽藏魄胃受物而化之傳氣於肺傳血於肝而傳水穀於脬腸矣

神者人之主將寐在脾熟寐在腎將寤在膽又言在肝正寤在心

天之神棲乎日人之神棲乎目人之神寤則棲心寐則棲腎所以象天此晝夜之道也

天地之大寤在夏人之神則存于心
神統於心氣統於腎行統於首形氣交而神主乎其中
三才之道也
氣一而已主之者乾也神亦一而已乘氣而變化能出入于有無死生之間無方而不測者也
潛天潛地不行而至不為陰陽所攝者神也出入有無死生者道也神無所在無所不在至人與他心通者以其本於一也道與一神之强名也以神為神者至言也

所以造物者神也神不死所更者四時也所以造人者神人也神亦不死假如一木結實而種之又成是木而結是實木非舊木也此木之神不二也此實生生之理也造物一作造萬物神人一無人字

氣者神之宅也體者氣之宅也

形可分神不可分

精氣為物形也遊魂為變神也又曰精氣為物體也遊魂為變用也

氣形盛則䰟魄盛氣形衰則䰟魄亦從而衰矣䰟隨氣而變魄隨形而止故形在則魄存形化則魄散見氣變而形化

人得中和之氣則剛柔均陽多則偏剛陰多則偏柔

氣則養性性則乘氣故氣存則性存性動則氣動也

神無方而性有質

有形則有體有性則有用

心性而膽情陽性而陰情性神而情鬼

發于性則見于情發于情則見於色以類而應也

天使我有是之謂命命之在我之謂性性之在物之謂理

理窮而後知性性盡而後知命命知而後至

人之類備乎萬物之性

人之貴兼乎萬類自重而得其貴所以能用萬類

巳配天地謂之人唯仁者其可謂之人矣

人之神則天地之神人之自欺所以欺天地可不慎哉

人之精神貴藏而用之苟衒於外則鮮有不敗者如利刃物來則劃之若恃刃之利而求割乎物則刃與物俱傷矣

精義入神以致用也不精義則不能入神不能入神則不能致用也

無思無為者神妙致一之地也所謂一以貫之聖人以此洗心退藏於密

心一而不分則能應萬變此君子所以虛心而不動也

人心當如止水則定定則靜靜則明
任我則情情則蔽蔽則昏矣因物則性性則神神則明
矣
以物觀物性也以我觀物情也性公而明情偏而暗
誠者主性之具無端無方者也
資性得之天也學問得之人也資性由內出者也學問
由外入者也自誠明性也自明誠學也
至理之學非至誠則不至物理之學或有所不通不可

以强通雖通則有我有我則失理而入於術矣

言發於真誠則心不勞而逸久久而信之作偽任數一時或可以欺人持久必敗

天地日月悠久而已故人當存乎遠不可見其近智數或能施于一朝蓋有時而窮惟至誠與天地同久天地無則至誠可息苟天地不能無則至誠亦不息也

為學養心患在不由直道去利欲由直道任至誠則無所不通天地之道直而已當以求之若用智數由逕以

求之是屈天地而徇人欲也不亦難乎

人必内重内重則外輕茍内輕必外重好利好名無所不至

義重則内重利重則外重

凡處失在得之先則得亦不喜若處得在失之先則失難處矣必至於隕穫

天下之事皆以道致之則休戚不能至矣

事無大小皆有道在其間能安分則謂之道不能安分

謂之非道

人之為道當至於鬼神不能窺處是為至矣

凡人之善惡形于言發于行人始得而知之但萌諸心發于慮鬼神已得而知之矣此君子所以慎獨也又云思慮一萌鬼神得而知之矣故君子不可不慎獨

人之畏鬼亦猶鬼之畏人人積善而陽多鬼益畏之矣積惡而陰多鬼弗畏之矣大人者與鬼神合其吉凶夫何畏之有

循理則為常理之外則為異矣

能循天理動者造化在我也

天下言讀書者不少能讀書者少若得天理真樂何書不可讀何堅不可破何理不可精

得天理者不獨潤身亦能潤心不獨潤心至於性命亦潤

君子之學以潤身為本其治人應物皆餘事也

一國一家一身皆同能處一身則能處一家能處一家

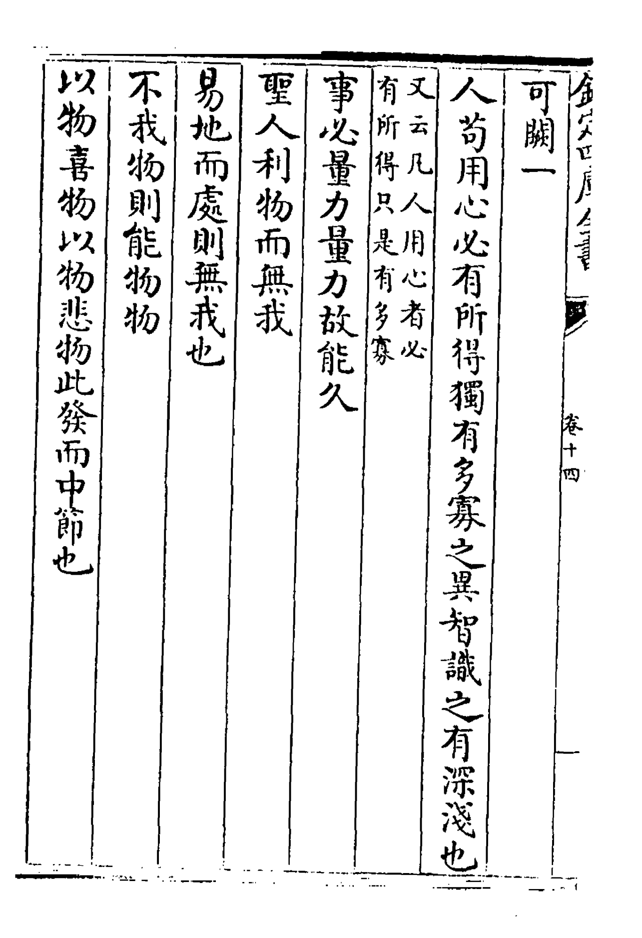
則能處一國能處一國則能處天下心為身本身為家本家為國本國為天下本心能運身苟心所不欲身能行乎

君子處畎畆則行畎畆之事居廟堂則行廟堂之事故無入不自得

變從時而便天下之事不失禮之大經變從時而順天下之理不失義之大權者君子之道也

斂天下之智為智斂天下之善為善則廣矣自用則小

人患乎自滿滿則止也故禹不自滿假所以為賢雖學
亦當常若不足不可臨深以為高也
人必有德器然後喜怒皆不妄為卿相為匹夫以至學
問高天下亦若無有也
無德者責人怨人易滿滿則止也
人貴有德小人有才者有之矣故才不可恃德不可無
經綸天地之謂才遠舉必至之謂志并包含容之謂量
剸割者才力也明辨者智識也寛弘者德器也三者不

可闕一

人苟用心必有所得獨有多寡之異智識之有深淺也

又云凡人用心者必有所得只是有多寡

事必量力量力故能久

聖人利物而無我

易地而處則無我也

不我物則能物物

以物喜物以物悲物此發而中節也

人智强則物智弱

夫弓固有强弱然一弓二人張之則有力者以為弓弱無力者以為弓强故有力者不以巳之力有餘而以為弓弱無力者不以巳之力不足而以為弓强何不思之甚也一弓非有强弱者二人之力强弱不同也今有食一杯在前二人大餒而見之若相讓則均得食矣相奪則爭非徒爭之而巳或不得其食矣此二者皆人之情也知之者鮮知此則天下之事皆如是也

金須百鍊然後精人亦如此

今有人登兩臺兩臺皆等則不見其高一臺高然後知其卑下者也

室中造車天下可行軌轍合故也茍順義理合人情日月所照皆可行也

所行之路不可不寬寬則少礙

能醫人能醫之疾不得謂之良醫醫人之所不能醫者天下之良醫也能處人所不能處之事則能為人所不

能為之事也

良藥不可以離手善言不可以離口

大羹可和玄酒可漓則是造化亦可和可漓也

自然而然者天也唯聖人能索之效法者人也若時行時止雖人也亦天也

人謀人也鬼謀天也天人同謀而皆可則事成而吉也

事無巨細皆有天人之理脩身人也遇不遇天也得失不動心所以順天也行險僥倖是逆天也求之者人也

得之與否天也得失不動心所以順天也強取必得是逆天理也逆天理者患禍必至

天之孽十之一猶可違人之孽十之九不可逭

天道之變王道之權也

為治之道必通其變不可以膠柱猶春之時不可行冬之令也

用兵之道必待人民富倉廩實府庫充兵強名正天時順地利得然後可舉

天時地理人事三者知之不易

學以人事為大今之經典古之人事也

學不際天人不足以謂之學

學不至於樂不可謂之學

記問之學未足以為事業

凡人為學失於自主張太過

學在不止故王通云沒身而已

皇極經世書卷十四